阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十六　虧

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

業蘊第四中自業納息第五之三

云何苾芻留多壽行乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說時薄伽梵留多命行捨多壽行又欲分別毗奈耶義故如毗奈耶說大生主為首五百苾芻尼留多命行捨多壽行經毗奈耶雖有是說而未分別留捨因緣彼經及毗奈耶是此論根本彼未說者今應說之故作斯論又諸造論皆為分別諸所有法自相共相令此亦然不應為問

云何苾芻留多壽行答謂阿羅漢成就神通得心自在若於僧衆若別人所以衣以鉢或以隨一沙門命緣衆具布施施已發願即入邊際第四靜慮從定起已心念口言諸我能感富異熟業願此轉招壽異熟果時彼能招富異熟業則轉能招壽異熟果問彼有何緣留多壽行答留多壽行略

有二緣謂為饒益他及住持佛法為饒益他者謂教弟子修諸觀行彼審

招富異熟業轉能招壽異熟果居
彼有何缘留多壽行答留多壽行略
阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十六　第二張
有二缘謂為饒益他及住持佛法為
饒益他者謂教弟子修諸觀行彼審
觀察齊我壽住此諸門人逮勝法不
設我壽盡為更有餘能善開示道非
道不若見無能便留壽行為住持佛
法者謂營佛像僧房等事彼審觀察
齊我壽住此所營事得成辦不設我
壽盡為更有餘善巧方便能成辦不
若見無能便留壽行又彼觀見當有
國王大臣長者等欲毀滅佛法便審
觀察齊我壽住當有方便令不毀滅
不設我壽盡為更有餘善巧方便能
住持不若見無能便留壽行
為留壽行以衣鉢等施僧别人依契
經說謂世尊說若有施主能施他物
名施五事由此還當得五事果一壽
二色三力四樂五辯彼審觀察為施
僧眾當獲大果為施别人若見施僧
當獲大果便施與僧若施别人當獲
大果便施别人是故於僧或别人所
以衣以鉢或以隨一沙門命缘眾具
布施施已發願即入邊際第四靜慮
阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十六　第三張
從定起已心念口言諸我能感富異
熟業願此轉招壽異熟果時彼能招

布施□已發願即入邊際第四靜慮
從定起已心念口言諸我能感富異
阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十六 第三丈
熟業願此轉招壽異熟果時彼能招
富異熟業則轉能招壽異熟果
問理無富異熟果可成壽異熟果何
故乃說富異熟業則轉能招壽異熟
果答無轉果體有轉業力謂由布施
邊際定力轉富異熟業招壽異熟果
雖俱可轉而彼令時不頗富果析壽
果故有餘師說有業先感壽異熟果
然有灾障由令布施邊際定力彼灾
障滅壽異熟起雖俱可轉而彼令時
不頗富果析壽果故有作是說有業
先招壽異熟果然不決定由令布施
邊際定力令招壽業決定與果復有
欲令由施定故引取宿世殘壽異熟
謂阿羅漢有餘生中殘壽異熟由令
布施邊際定力引令現前定力不思
議令久斷還續
問所留壽行正由誰引為由施力為
定力耶若由施力不應入定若由定
力不應行施有說由施有說由定如
是說者俱由二種雖多行施若不入
定彼終不能引壽果故雖數入定若
不行施彼終不能引壽果故然施力
阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十六 第四丈
能引定力令決定由此故言俱由二種

定彼終不能引壽果故數數入定若
不行施彼終不能引壽果故然施力
阿毗達磨大毗婆沙論卷第[illegible]
能引定力令決定由此故言俱由二種
云何苾芻捨多壽行答謂阿羅漢成
就神通得心自在如前布施施已發
願即入邊際第四靜慮從定起已心
念口言諸我能感壽異熟業願此轉
招富異熟果時彼能招壽異熟業則
轉能招富異熟果問彼有何緣捨多
壽行答自利利他俱究竟故已得盡
智故名自利究竟於利他事若有堪
能此事成已便歸圓寂若無堪能亦
名究竟有作是說彼猒自身猶如毒
器故願棄捨如有頌言
梵行妙成立 聖道已善修 壽盡時歡喜
猶如捨毒器
為捨壽行以衣鉢等施僧別人依契
經說謂世尊說諸福業事略有三種
一施性福業事二戒性福業事三修
性福業事於施性事若習若修若多
所作感大富果乃至廣說彼審觀察
為施僧衆當獲大果為施別人若見
施僧當獲大果便施與僧若施別人
當獲大果便施別人故於僧衆或別
人所以衣以鉢或以隨一沙門命緣
阿毗達磨大毗婆沙論卷第[illegible]
衆具布施施已發願即入邊際第四

當獲大果便施別人故於僧衆或別
人所以衣以鉢或以隨一沙門命縁
衆具布施施已發願即入邊際第四
靜慮從定起已心念口言諸我能感
壽異熟業願此轉招富異熟果時彼
能招壽異熟業則轉能招富異熟果
問理無壽異熟果可成富異熟果何
故乃說壽異熟業則轉能招富異熟
果答無轉果體有轉業力謂由布施
邊際定力轉壽異熟業招富異熟果
雖俱可轉而彼令時不願壽果祈富
果故有餘師說有業先感富異熟果
然有災障由令布施邊際定力彼災
障滅富異熟起雖俱可轉而彼令時
不願壽果祈富果故有作是說有業
先招富異熟果然不決定由令布施
邊際定力令招富業決定與果復有
說者有業先招富異熟果麁而非妙
由令布施邊際定力令感麁業轉招
妙果謂彼先引長時麁果今由施定
祈願力故令彼轉招今時妙果復有
欲令由施定故引取宿世殘富異熟
謂阿羅漢有餘生中殘富異熟由令
布施邊際定力引令現前定力不思
議令久斷還續
問此富異熟正由誰引為由施力為

布放邊際定力引令現前定力不思
議令久斷還續

問此富異熟正由誰引為由施力為
定力耶若由施力不應入定若由定
力不應行施有說由施有說由定如
是說者俱由二種雖多行施若不入
定彼終不能引富果故雖數入定若
不行施彼終不能引富果故然施力
能引定力令決定由此故言俱由二種
問若諸有情壽果富果不決定者可
有留捨若俱決定如何留捨荅但作
分限無留捨事辭如良醫所記分限
無能過者此亦應然尊者妙音作如
是說彼阿羅漢由起邊際第四定力
引色界大種令身中現前而彼大種
有順壽行有違壽行由此因緣或留
或捨有作是說彼阿羅漢由此自在
三摩地力轉去曾有宿業所生諸根
大種住時勢分引取未曾定力所起
諸根大種住時勢分彼說不然命根
別有非根大種為自性故
經說世尊留多命行捨多壽行其義
云何有作是說諸佛世尊捨第三分
壽有作是說諸佛世尊捨第五分壽
若說諸佛捨第三分壽者彼說世尊
釋迦牟尼壽量應住百二十歲捨後

若說諸佛捨第三分壽者彼說世尊
釋迦牟尼壽量應住百二十歲捨後
四十但受八十問佛出世時此洲人
壽不過百歲何故世尊釋迦牟尼壽
百二十答如佛色力種姓富貴徒衆
智見勝餘有情壽量亦應過衆人故
若說諸佛捨第五分壽者彼說世尊
釋迦牟尼所感壽量應住百歲捨後
二十但受八十問諸佛色力種姓富
貴徒衆智見勝餘有情何故壽量與
衆人等答生在尒所壽量時故由此
經言捨壽行者謂捨四十或二十歲
留命行者謂留三月問何故世尊留
捨尒所命行壽行不增減耶答諸佛
事業善究竟故齊尒所時諸佛事業
得善究竟故不增減有說法尒諸佛
世尊唯捨唯留尒所壽命有說欲顯
諸佛世尊不貪壽命能早棄捨諸餘
有情貪壽命故不能棄捨勤求圓寂
勿有生疑佛亦如是故捨壽行顯異
有情化事未終復留三月有說欲顯
諸佛世尊善住聖種故捨壽行謂如
世尊於有情具深生喜足於壽亦然
有說世尊避衰老位故捨壽行所化
有情事未究竟復留三月如鄔陁夷

世尊於有情具深生喜足於壽亦然
有說世尊避衰老位故捨壽行所化
有情事未究竟復留三月如鄔陁夷
一時為佛按摩支體見異常相而白
佛言今者世尊支體舒緩諸根變異
容貌改常今位尚然況過八十故避衰
老捨多壽行有說欲顯得定自在故
佛世尊留捨壽命如世尊說我善修
行四神足故欲住一劫或一劫餘如
意能住有說欲顯諸佛世尊能伏衆
魔留捨壽命謂證無上妙菩提時已
伏二魔謂天煩惱今將證入涅槃界
時又伏二魔謂蘊及死伏蘊魔故捨
多壽行伏死魔故留多命行問命行
壽行有何差別有說無別如品類足
說云何命根謂三界壽有說此二亦
有差別謂名即差別名為命行名壽
行故有說由此故活名命行由此故
死名壽行有說所留名命行所捨名
壽行有說可生法名命行不可生法
名壽行有說暫時住名命行一期住
名壽行有說同分名命行彼同分名
壽行有說修果名命行業果名壽行
有說無漏業果名命行有漏業果名
壽行有說明果名命行無明果名壽
行有說新業果名命行故業果名壽

有說無漏業果名命行有漏業果名
壽行有說明果名命行無明果名壽
行有說新業果名命行故業果名壽
行有說與果業果名命行不與果業
果名壽行有說近業果名命行遠業
果名壽行尊者妙音作如是說順現
受業果名命行順次生受順後次受
順不定受業果名壽行命行壽行是
謂差別
問多行言有何義答多言顯示所留
所捨非一剎那行言顯示所留所捨
是無常法問何處留捨命行壽行答
在欲界非餘界在人趣非餘趣在三
洲非北洲問誰能留捨命行壽行答
是聖者非異生是無學非有學是不
時解脫非時解脫亦男亦女
云何心狂乱乃至廣說問何故作此
論答為釋契經如契經說
婆私瑟搋婆羅門女喪六子故心發
狂乱露形馳走見世尊已還得本心
毗奈耶說室利笩蹉心狂乱故行無
量種非沙門法不順法行毗奈耶中
又作是說苦要所逼若心狂乱及初
業位皆無有犯契經毗奈耶雖作是
說而不廣辯今為廣辯故作斯論
云何心狂乱答謂由四緣勢力所逼

說而不廣辯令為廣辯故作斯論
云何心狂乱荅謂由四緣勢力所逼
令心狂乱一由非人現惡色像遇已
驚恐令心狂乱謂有非人變作象馬
駞牛羊等可畏色相来現其前心便
狂乱問彼曾不見象馬等耶何故令
時見便驚恐荅彼雖曾見而今非時
非處非道忽然見故言非時者謂於
夜分見象馬等便作是念何故今時
有象馬等来至我所定是非人来相
逼害由此驚恐心便狂乱言非處者
謂於堂閣房閤等處見象馬等便作
是念何緣此處有象馬等来現我前
定是非人来相逼害由此驚恐心便
狂乱言非道者謂於塚間非象馬等
嘗所行路見象馬等便作是念何緣
於此有象馬等定是非人来相逼害
由此驚恐心便狂乱二由非人忿打
支節苦受所逼令心狂乱謂於大衆
遊止處所以輕慢心棄諸便穢或於
諸佛獨覺聲聞精舍等中行不淨行
善神忿恚打觸支節人有支節如芥
子許若打觸時心便狂乱三由大種
乖違令心狂乱謂有多食胡桃麻子
苣藤等時發勢風等大種乖反心便

子語若才解時心便狂乱三曰大種
乖違令心狂乱謂有多食胡桃麻子
阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十六卷 第十五丈 類
苣藤等時發熱風等大種乖反心便
狂乱四由先業異熟令心狂乱謂有
先時歡喜踊躍傳驚怖事令他憂惱
或作坑穽陷墜衆生或縱猛火焚燒
山澤或以強力逼他飲酒或以倒想
解釋契經如是等業令心狂乱然此
狂乱非異熟果但從惡業異熟所生
以惡業不招意地異熟故有說狂乱
由五種縁前四如前愁憂第五謂因
喪失所愛子等愁毒纏心遂發狂乱
問此心狂乱於何處有答於欲界有
非色無色界然地獄無心常乱故心
狂乱者謂時非恒鬼及傍生有心狂
乱人天亦有除北俱盧彼無罪業增
上果故問此心狂乱誰有誰無答聖
者異生俱容得有聖通衆聖唯除諸
佛佛無心乱無壞音聲無斷末磨無
漸捨命異生心乱具由五縁聖者但
由大種乖適聖無驚恐超五畏故無
非人打無觸事故亦無先世惡業異
熟以決定業必先受已方入聖故不
決定業由聖道力已轉滅故亦無愁
憂證法性故有說聖者乱由二縁謂
阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十六卷 第十六丈 類
大種乖違及非人所打問聖者已得
不作律儀定無[illegible]

定業由聖道力已轉滅故亦無愁
憂證法性故有說聖者乱由二緣謂

大種乖違及非人所打問聖者已得
不作律儀定無識事非人何忿荅信
佛法者敬重衆聖終不惱觸有不信
者憎嫉衆聖伺便惱觸故聖亦為非
人所打
問住何業心得有狂乱荅住有漏非
無漏住意識非五識問若尒何緣見
二月等荅此等皆是意識分別非五
識中有斯乱觧問為未狂心說有狂
乱為已狂心說有狂乱荅非未狂心
說有狂乱亦非已狂心說有狂乱然
有狂乱心無狂乱心住未來世若遇
狂乱緣則無狂心滅有狂心起若遇
不狂乱緣則有狂心滅無狂心起
問若心狂乱亦散乱耶荅應作四句
有心狂乱非散乱謂狂者無染心有
心散乱非狂乱謂不狂者有染心有
心狂乱亦散乱謂狂者有染心有心
非狂乱亦非散乱謂不狂者無染心
現前
何緾相應法皆是不善耶荅謂無慚
無愧問緾有十種何故唯說無慚無
愧荅是作論者意欲尒故乃至廣說
有說此二唯是不善亦與一切不善

愧皆是作論者意欲尒故乃至廣說
有說此二唯是不善亦與一切不善
心俱忿覆慳嫉妬但不善而非一切
不善心俱惛沉掉舉雖與一切不善
心俱非唯不善以通不善無記性故
睡眠惡作非唯不善亦非一切不善
心俱睡眠通三性惡作通二性故覺
無悔惡心此二不行故諸不善心中
皆有無慚無愧諸無慚無愧皆不善
心俱互不相離是故偏說此中亦應
問何善相應法皆是善耶答謂慚愧
以慚愧與善心更互相隨不相離故
而不說者非獨此二唯善性攝遍善
心故
佛教云何乃至廣說問何故作此論
答為止於非佛教起佛教想故如今
有言我說佛教我聞佛教彼於非佛
教中起佛教想為欲遮止如是想故
及為顯示佛所說者是真佛教餘所
說者非真佛教故作斯論問今時何
故有作是言我說佛教我聞佛教答
彼依根本故作是說謂今所說染淨
縛解生死涅槃因果等法根本皆是
佛所說故有說彼依相似而說謂佛
先依如是次第名句文身為他演說

佛所說故有說彼依相似而說謂佛
先依如是次第名句文身為他演說
今亦復依如是次第名句文身而宣
說故有說彼依隨順而說謂佛先依
如是隨順名句文身為他演說今亦
復依如是隨順名句文身而宣說故
有說彼依辯事處同故作是說謂如
佛邊親聞法要入聖得果離染盡漏
聞今所說亦辯斯事
佛教云何答謂佛語言唱詞評論語
音語路語業語表是謂佛教問何故
佛教唯是語表非無表耶答生他正
解故名佛教他正解生但由表業非
無表故有說佛教耳識所取非無表
業可耳識取故非佛教有說佛教二
識所取諸無表業唯一識取故非佛
教有說世尊三無數劫精勤苦行求
佛語表今得成滿非無表故謂佛世
尊昔於無量正等覺所精勤苦行求
無上智為他說法依蘊界處求蘊界
處展轉相續今得成佛為諸有情演
說法要令捨生死得般涅槃此事皆
由佛語表業是故佛教唯佛語表
問如是佛教以何為體為是語業為
是名等若是語業次後所說當云何
通如說佛教云何答謂名身句身

由佛語表業是故佛教唯佛語表
問如是佛教以何為體為是語業為
是名等若是語業次後所說當云何
通如說佛教名何法答謂名身句身
文身次第行列次第安布次第連合
伽他所說復云何通如說欲為頌因
文即是字頌依名轉造者為依若是
名等此文所說當云何通如說佛教
云何謂佛語言乃至語表是謂佛教
答應作是說語業為體問若尒次後
所說當云何通如說佛教名何法答
謂名身句身文身乃至廣說答後文
為顯佛教作用不欲開示佛教自體
謂次第行列安布連合名句文身是
佛教用問伽他所說復云何通答有
於名轉有於義轉此中且說於名轉
者有說佛教名等為體問若尒此文
所說當云何通如說佛教云何謂佛
語言乃至廣說答依展轉因故作是
說如世子孫展轉生法謂語起名名
能顯義如是說者語業為體佛意所
說他所問故
佛教當言善耶無記耶乃至廣說問
何故復作此論答前雖顯示佛教自
體而未顯示佛教等起今欲顯示故
作斯論佛教當言善耶無記耶答或

何故復作此論答前雖顯示佛教自
體而未顯示佛教等趣今欲顯示故
作斯論佛教當言善耶無記耶答或
善或無記云何善謂佛善心所發語
言乃至語表云何無記謂佛無記心
所發語言乃至語表問於佛教中何
者善何者無記答阿毗達磨素怛纜
藏多分是善毗奈耶藏多分無記如
世尊說門應關閉衣鉢應置竹架龍
牙如是等言皆無記故有說佛教若
為所化說應知是善若為餘事說是
則無記如世尊告阿難陀言汝往觀
天為雨不雨園中何故高聲大聲如
是等言皆無記故有說佛教若用功
說應知是善若任運說是則無記有
說佛教力無畏等所攝受者應知是
善力無畏等不攝受者是則無記
聲聞獨覺善心發語善無記心俱得
究竟無記心發語無記善心俱得究
竟佛善心發語善心究竟無記心發
語無記善心俱得究竟定無善心發
語無記心究竟諸佛說法有增無減
故佛所作業定無萎退故
佛教名何法乃至廣說問何故復作
此論答前雖顯示佛教自體而未顯
示佛教作用今為顯示故作斯論
佛教名何法答謂名身句身文身

佛教名何法乃至廣說問何故復作
此論答前雖顯示佛教自體而未顯
示佛教作用今為顯示故作斯論
佛教名何法答謂名身句身文身次
第行列次第安布次第連合此則揔
顯佛教作用契經應頌記說伽他自
說因緣譬喻本事本生方廣希法論
議名何法答謂名身句身文身次第
行列次第安布次第連合是名佛教
作用差別契經云何謂諸經中散說
文句如說諸行無常諸法無我涅槃
寂靜等問契經有何義答此略說有
二義一結集義二刊定義結集義者
謂佛語言能攝持義如花鬘縷如結
鬘者以縷結花冠衆生首久無遺散
如是佛教結集義門冠有情心久無
忘失刊定義者謂佛語言能裁斷義
如匠繩墨如工巧者繩墨衆材易了
正邪去曲留直如是佛教刊定義門
易了是非去惡留善應頌云何謂諸
經中依前散說契經文句後結為頌
而諷誦之即結集文結集品等如世
尊告苾芻衆言我說知見能盡諸漏
若無知見能盡漏者無有是處世尊
散說此文句已復結為頌而諷誦言
有知見盡漏 无知見不然 達蘊生滅時

者無知見能盡漏者無有是處世尊
散說此文句已復結為頌而諷誦言
有知見盡漏 无知見不然 達蘊生滅時
心解脫煩惱
記說云何謂諸經中諸弟子問如来
記說或如来問弟子記說或弟子問
弟子記說化諸天等問記亦然若諸
經中四種問記若記所證所生處等
伽他云何謂諸經中結句諷頌彼彼
所說即驎頌等如伽他言
習近親愛與怨憎 便生貪欲及瞋恚
故諸智者俱遠避 獨處經行如驎角
自說云何謂諸經中因憂喜事世尊
自說因喜事者如佛一時見野象王
便自頌曰
象王居曠野 放暢心無憂 智士處閑林
逍遥志恬寂
因憂事者如佛一時見老夫妻便自
頌曰
少不修梵行 喪失聖財寶 今如二老鶴
共守一枯池
因緣云何謂諸經中遇諸因緣而有
所說如義品等種種因緣如毗奈耶
作如是說由善財子等最初犯罪是
故世尊集苾芻僧制立學處
譬喻云何謂諸經中所說種種衆多

故世尊集苾芻僧制立學處
辟喻云何謂諸經中所說種種衆多

辟喻如長辟喻大辟喻等如大涅槃
持律者說
本事云何謂諸經中宣說前際所見
聞事如說過去有大王都名有香茅
王名善見過去有佛名毗鉢尸為諸
弟子說如是法過去有佛名為式企
毗濕縛浮羯洛迦孫馱羯諾迦牟尼
迦葉波為諸弟子說如是法如是等
本生云何謂諸經中宣說過去所經
生事如熊鹿等諸本生經如佛因提
婆達多說五百本生事等
方廣云何謂諸經中廣說種種甚深
法義如五三經梵網幻網五蘊六處
大因緣等脇尊者言此中般若說名
方廣事用大故
希法云何謂諸經中說三寶等甚希
有事有餘師說諸弟子等讃歎世尊
希有功德如舍利子讃歎世尊無上
功德尊者慶喜讃歎世尊甚希有法
論議云何謂諸經中決判默說大說

等教又如佛一時略說經已便入靜
室宴默多時諸大聲聞共集一處各
以種種異文句義解釋佛說

等教又如佛一時略說經已便入靜
室宴默多時諸大聲聞共集一處各
以種種異文句義解釋佛說
書名何法乃至廣說問何故作此論
荅欲令疑者得決定故謂此論中廣
辯勝義自性差别勿有生疑作此論
者唯善勝義不閑世俗為顯論者勝
義世俗俱善了達故作斯論
書名何法荅謂如理轉變身業及此
所依諸巧便智此中書者非所造字
但是所有能造字法此能成字故說
為書如理轉變身業者顯所起果即
是色蘊所依巧便智者顯能起因即
是四蘊如是五蘊為書自性
數名何法荅如理轉變意業及此所
依諸巧便智此中數者非謂所數稻
麻等物百千等數但是所有能數之
法此能數法故說為數佛弟子中尊
者慶喜善解數法餘所不過曾於一
時為乞食故執持衣鉢趣廣嚴城時
城門前有一外道遥見慶喜竊作念
言承此沙門解數第一吾今當試為
實尒耶時城門邊有一大樹枝葉繁
茂名諸瞿陁外道趣前指樹而問洪
令知此葉數幾何尊者仰顧尋荅之
曰今此樹葉若干百千言已入城於

捬者說畢門外道起前捬樹而問決
今知此葉數幾何尊者仰顧尋荅之
曰今此樹葉若干百千言已入城於
後外道作是思惟何理驗知彼言虛
實便取少葉而藏匿之慶喜出城外
道重問仁向所數為定幾何慶喜報
言吾前已說外道復曰請重陳之尊
者看樹尋復荅曰先有尒所今少若
干外道欣然謝而歎曰知數第一信
唯其人又如波羅衍拏纔見佛頷便
言此決定有妙齒四十如斯解數其
類寔多如理轉變意業者顯所起果
所依巧便智者顯能起因如是四蘊
為數自性

筭名何法荅謂如理轉變語業及此
所依諸巧便智此中筭者非謂所筭
一十百千万億等法但是所有能筭
之法此能筭法故說為筭如理轉變
語業者顯所起果即是色蘊所依巧
便智者顯能起因即是四蘊如是五
蘊為筭自性

印名何法荅謂如理轉變身業及此
所依諸巧便智此中印者非所造印
但是所有能造印法此能成印故說
為印如理轉變身業者顯所起果即
是色蘊所依巧便智者顯能起因即

但是所有能造印法此能成印故說
為印如理轉變身業者顯所起果即
是色蘊所依巧便智者顯能起因即
是四蘊如是五蘊為印自性
詩名何法荅謂如理轉變語業及此
所依諸巧便智此中詩者非所述詠
但是所有能成詠法此能成詠故說
為詩如理轉變語業者顯所起果即
是色蘊所依巧便智者顯能起因即
是四蘊如是五蘊為詩自性問於諸
文頌何者是詩何者非詩有作是說
佛語非詩餘語是詩有餘師說內教
非詩外教是詩如是說者文義相稱
能引義利不名為詩詩謂翻此世間
文頌
世間種種工巧業處名何法乃至廣
說問何故作此論荅欲以略文攝多
義故謂若隨諸工巧業處而廣說者
生多言論欲以略言類攝彼故而作
斯論世間種種工巧業處名何法荅
謂慧為先造作彼彼工巧業處及此
所依諸巧便智此中不辯所造作事
但為顯示能造作法造作彼彼工巧
業處者顯所起果身語意業隨其所
應所依巧便智者顯能起因如是或
以五蘊或以四蘊為其自性
處處說或義略及廣或義略或義略

業處者顯所起果身語意業隨其所
應所依巧便智者顯能起因如是或
以五蘊或以四蘊為其自性
處處說威儀路及起威儀路威儀路
者謂色香味觸四處為體起威儀路
者謂能起彼意法二處為體眼鼻舌
身四識是威儀路加行非起威儀路
意識是威儀加行亦是起威儀路又
眼等四識能緣威儀路不能緣起威
儀路意識能緣威儀路亦能緣起威
儀路有餘由此所引意識具能緣十
二處處處說工巧處及起工巧處工
巧處者謂色聲香味觸五處為體起
工巧處者謂能起彼意法二處為體
眼等五識是工巧處加行非起工巧
處意識是工巧處加行亦起工巧處
又眼等五識能緣工巧處不能緣起
工巧處意識能緣工巧處亦能緣起
工巧處有餘由此所引意識具能緣
十二處
若成就學戒彼成就非學非無學戒
耶答應作四句有成就學戒非非學
非無學戒謂學者生無色界彼世俗
戒越界地捨故有成就非學非無學
戒非學戒謂阿羅漢及諸異生生欲
色界諸阿羅漢在欲色界定成就非

越界地捨故有成就非學非無學
戒非學戒謂阿羅漢及諸異生生欲
色界諸阿羅漢在欲色界定成就非
學非無學戒定不成就學戒已捨故
若諸異生在欲色界或成就非學非
無學戒一切異生定不成就學戒未
得故有成就學戒亦非學非無學戒
謂學者生欲色界一切學者在欲色
界定成就非學非無學戒及學戒未
捨故有非成就學戒亦非非學非無
學戒謂阿羅漢及諸異生生無色界
生彼阿羅漢定不成就學戒已捨故
生彼異生定不成就學戒未得故彼
二世俗戒俱不成就越界地捨故
若成就無學戒彼成就非學非無學
戒耶荅應作四句有成就無學戒非
非學非無學戒謂阿羅漢生無色界
彼世俗戒越界地捨故有成就非學
非無學戒非無學戒謂諸學者及諸
異生生欲色界學者在欲色界定成
就世俗戒異生在欲色界或成世俗
戒彼俱不成就無學戒俱未得故有
成就無學戒亦非學非無學戒謂阿
羅漢生欲色界有非成就無學戒亦
非非學非無學戒謂諸學者及諸異
生生無色界彼無學戒俱未得故彼
世俗戒俱[illegible]捨故

異生生欲色界學者在欲色界定成
就世俗戒異生在欲色界或成世俗
戒彼俱不成就無學戒俱未得故有
成就無學戒亦非學非無學戒謂阿
羅漢生欲色界有非成就無學戒亦
非非學非無學戒謂諸學者及諸異
生生無色界彼無學戒俱未得故彼
世俗戒俱已捨故
問諸是戒彼彼業耶答諸是戒彼即業
有是業非戒謂意業等問若處有戒
彼有業耶答若處有戒彼彼有業或處
有業無戒謂無色界等問若成就戒
彼成就業耶答若成就戒彼成就業
有成就業非戒謂異生生〻無色界等
問若有戒彼有業耶答若有戒彼有
業或有業無戒謂諸異生生無色
界等

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百二十六